五事毗婆沙論卷下

尊者法救造

三藏法師玄奘奉　詔譯

面

分别色品第一之餘

問所造色內根所攝者我已了知今
復欲聞非根攝者願說其相荅色聲
香味所觸無表此中色謂好顯色等
若青黃等色不變壞名好顯色此若
變壞名惡顯色若平等者名二中間
似顯處色問色處有二一顯二形何
故此中唯辯顯色荅今於此中應作
是說色有二種一顯二形顯色謂青
黃等形色謂長短等而不說者有何
意耶謂顯色麁及易知故如是諸色
於六識中二識所識謂眼及意先用
眼識唯了自相後用意識了自共相
謂彼諸色住現在時眼識唯能了彼
自相眼識無間起分别意識重了前
色自相或共相然此所起分别意識
依前眼識緣前色境如是意識正現
在時所依所緣並在過去由斯五境
住現在時意識不能了彼自相是故

色境二識所識謂諸眼識現在前時
唯了現在自相非共若諸意識現在
前時通了三世自相共相以諸意識
境界遍故有分別故眼識無間非定
起意識於六識身容隨起一種若眼
識無間定起意識者則苦根不應為
苦等无間苦根唯在五識身故若尒
便違根蘊所說如說苦根與苦根為
因等無間增上然依眼識了別色已
無間引起分別意識故作是言眼識
先識眼識受已意識隨識聲有二種
乃至廣說有執受大種者謂諸大種
現在剎那有情數攝無執受大種者
謂諸大種過去未来有情數攝及三
世非有情數攝此中有執受大種所
生聲名有執受大種為因有執受大
種與此所生聲為前生等五種因故
無執受大種為因聲亦尒若從口出
手等合生名有執受大種因聲若從
林水風等所生名無執受大種因聲
餘如前釋諸所有香乃至廣說諸悅
意者說名好香不悅意者說名惡香
順捨受處名平等香鼻所齅者謂

鼻根境餘如前釋諸所有味乃至廣
說諸悅意者名可意味不悅意者名
不可意味與二相違名順捨處味舌
所嘗者謂舌根境餘如前釋問若嘗
味時為先起舌識先起身識耶答若
冷暖等增則先起身識若鹹酢等增
則先起舌識若觸味平等亦先起舌
識味欲勝故所觸一分乃至廣說滑
性者謂柔軟澀性者謂麁強輕性者
謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼
所逼便起暖欲飢者謂食欲渴者謂
飲欲如是七種是觸處攝以所造色
而為自性前四大種雖觸處攝非所
造色而為自性是故觸處有十一種
今七所造故名一分身所觸者謂身
根境餘如前釋問何大種增故有滑
性廣說乃至何大種增故有渴耶有
作是說無偏增者然四大種性類差
別有能造滑性廣說乃至有能造渴
復有說者水火界增故能造滑地風
界增故能造澀火風界增故能造輕
地水界增故能造重水風界增故能
造冷唯風界增故能造飢唯火界增

故能造渇此言增者謂業用增非事
體增如心心所無表云何乃至廣說
墮法處色者墮有六種一界墮三趣
墮三補特伽羅墮四處墮五有漏
墮六自體墮界墮者如結蘊說諸結
墮欲界彼結在欲界等趣墮者謂若
攝屬如是趣者名墮是趣補特伽羅
墮者如毗奈耶說有二補特伽羅墮
僧數中令僧和合處墮者如此中說
无表色云何謂墮法處色有漏墮者
如此論說云何墮法謂有漏法自體
墮者如大種蘊說有執受是何義答
此增語所顯墮自體法无表色者謂
善惡戒相續不斷此一切時一識所
識謂意識者以無對故色等五境於
現在時五識所識於三世時意識所
識此於恒時意識所識眼等五根亦
一切時意識所識此無表色總有二
種謂善不善無无記者以強力心能
發无表無記心劣不發无表諸善無
表總有二種一者律儀所攝二者律
儀所不攝不善无表亦有二種一者
不律儀所攝二者不律儀所不攝律

貞京

儀所攝無表復有四種一者別解脫
律儀二者靜慮律儀三者無漏律儀
四者斷律儀別解脫律儀謂七衆戒
靜慮律儀謂色界戒无漏律儀謂學
无學戒斷律儀者依二律儀一分建
立謂靜慮律儀無漏律儀離欲界染
九無間道隨轉攝者名斷律儀以能
對治一切惡戒及能對治起惡戒煩
惱故名為斷前八無間道隨轉攝者
唯能對治起惡戒煩惱第九無間道
隨轉攝者能對治惡戒及能對治起
惡戒煩惱問別解脫律儀何緣故得
何緣故捨答由他教得四緣故捨何
等為四一捨所學戒二二形生三善
根斷四失衆同分問靜慮律儀何緣
故得何緣故捨答色界善心若得便
得若捨便捨此復二種一由退故二
由界地有轉易故問无漏律儀何緣
故得何緣故捨答與道俱得無全捨
者若隨分捨則由三緣一由退故二
由得果故三由轉根故問斷律儀何
緣故得何緣故捨答靜慮律儀所攝
者如靜慮律儀說無漏律儀所攝者

貞夫

如無漏律儀說律儀所攝善无表者
若強淨心所發善表得此无表若劣
淨心所發善表不得此無表捨此無
表由三種緣一意樂息二捨加行三
限勢過不律儀所攝不善无表者謂
屠羊等諸不律儀此不律儀由二緣
得一由作業二由受事此不律儀由
四緣捨一由受別解脫戒二由得靜
慮律儀三由二形生四由失衆同分
然一切色略有四種一者異熟二者
長養三者等流四者刹那此中眼處
唯有二種一者異熟二者長養無別
等流以離前二更不別有等流性故
耳鼻舌身處應知亦尒色處唯有三
種一者異熟二者長養三者等流香
味觸處應知亦尒聲處唯有二種於
前三除異熟隨法處色唯有二種初
无漏心俱者刹那所攝餘等流攝

分別心品第二

問已知色相誑惑愚夫不可撮摩猶
如聚沫欲聞心法其相云何答謂心
意識不應說心是所問故問心意識
三有何差別答此无差別如世間事

一說為多多說一故一說多者如說
士夫為人儒童等多說一者如說烏
豆等同名㭊生應知此中同依一事
說心意識亦復如是復有說者亦有
差別過去名意未來名心現在名識
復次界施設心處施設意蘊施設識
復次依遠行業說名為心依前行業
說名為意依續生業說名為識復次
由採集義說名為心由依趣義說名
為意由了別義說名為識此復云何
謂六識身者問此何唯六非減非增
荅所依等故謂識所依唯有六種若
減識至五則一所依無識若增識至
七則一識無所依等六所緣應知亦
尒然說識異唯約所依說識為身者
一識有多故非一眼識名眼識身要
多眼識名眼識身如非一烏可名烏
身要有多烏乃名烏身此亦如是眼
識云何謂依眼根者顯眼識所依各
了別色者顯眼識所緣復次謂依眼
根者說眼識因色者說眼識緣如世
尊說苾芻當知因眼緣色眼識得生
問眼與眼識為何等因荅此為依因

真泉

譬如大種與所造色為依因義各了別者說眼識相識以了別為其相故此中意說依眼緣色有了別相名為眼識廣說乃至依意緣法有了別相名為意識問何不但說謂依眼根等或不但說各了別色等答若隨說一義不成故謂若但說依眼根等則彼相應受等諸法亦依眼根等應名眼等識若復但說各了別色等旣有意識亦了別色等則應意識名眼等識然此中說依眼根等遮能了別色等意識復說各能了別色等遮眼等識相應受等問眼色明作意為緣生眼識何故但說眼識非餘答眼根勝故如儛涤書眼不共故如麥種芽眼所依故如鼓聲等眼隣近故如說覺支眼耳身識各有四種謂善不善有覆無記無覆无記不善者唯欲界有覆无記唯在梵世善無覆无記通欲界梵世非在上地有尋伺故鼻舌二識各有三種除有覆无記唯在欲界緣段食故意識有四種通三界不繫問若初靜慮以上諸地無三識身生彼

如何有見聞觸荅以修力故初靜慮
地三識現前令彼三根有見聞觸依
如是義故有問言頗有餘地身餘地
眼餘地色餘地眼識生耶荅有謂生
第二靜慮地者用第四靜慮地眼見
第三靜慮地色彼第二靜慮地身第
四靜慮地眼第三靜慮地色初靜慮
地眼識生此中五識身各有二種一
者異熟二者等流意識身有三種一
者異熟二者等流三者刹那此中刹
那謂苦法智忍相應意識問頗有
一因道現在前一刹那頃所捨之心
或有是同類因自性非有同類因或
有有同類因非同類因自性或有是
同類因自性亦有同類因或有非同
類因自性亦非有同類因荅道類智
忍時應作四句第一句者謂已生苦
法智忍相應心第二句者謂未來見
道相應心第三句者謂除已生苦法智
忍相應心諸餘已生見道相應心第
四句者謂除前説問頗有一因道現
在前一刹那頃所捨之心或有是有
漏有漏縁或有是有漏無漏縁或有

是無漏无漏緣或有是無漏有漏緣
耶荅有道類智忍時應作四句第一
句者謂色無色界繫見道所斷有漏
緣隨眠相應心第二句者謂色無色
界繫見道所斷無漏緣隨眠相應心
第三句者謂滅道忍智相應心第四
句者謂苦集忍智相應心問頗有無
事煩惱對治道現在前一刹那頃所
捨之心或有無漏緣非無漏緣緣或有
無漏緣緣非無漏緣或有无漏緣亦
无漏緣緣或有非無漏緣亦非無漏
緣緣如是四句准義應思問頗有刹
那心現在前所滅之心或有非定非
定緣或有非定是定緣或有是定是
定緣或有是定非定緣如是四句准
義應思問頗有刹那心現在前所滅
之心或有已生非已生心為因或有
已生心為因非已生或有已生亦已
生心為因或有非已生亦非已生心
為因如是四句准義應思

分別心所法品第三

問已知非一所依所緣行相流轉猶
如幻事極難調伏如惡烏馬由有貪

等差別之心今復欲聞心所法相何
謂心所法如何知別有答所有受等
名心所法經為量故知別有體如世
尊說眼色二緣生於眼識三和合故
觸與觸俱起有受想思乃至廣說薩
他筏底契經中言復有思惟諸心所
法依心而起繫屬於心又舍利子問
俱胝羅何故想思說名意行俱胝羅
言此二心所法依心起屬心乃至廣
說由如是等無量契經知心所法定
別有體又心所法若無別體則奢摩
他毘鉢舍那善根識住諸食念住諸
蘊六六覺支道支諸結學法及有支
等契經應滅又不應立大地法等然
經所說法門無滅大地法等實可建
立故知別有諸心所法問寧知心所
與心相應答經為量故如世尊說見
為根信證智相應故知心所有相應
義問言相應者是何義耶答阿毘達
磨諸大論師咸作是說言相應者是
平等義問有心起位心所法多有心
生時心所法少云何平等是相應義
答依體平等作如是說若一心中二

受一想可非平等是相應義然一心
中一受一想思等亦尒故說平等是
相應義復次等不乖違是相應義等
不離散是相應義平等運轉是相應
義如車衆分故名相應復次同一時
分同一所依同一行相同一所緣同
一果同一等流同一異熟是相應義
此復云何謂受想思乃至廣說問何
故先說受非先說想等答行相麁故
受雖無礙不住方所而行相麁如色
施設故世間說我今手痛足痛頭痛
乃至廣說想思觸等无如是事受云
何謂領納性有領納用名領納性即
是領受所緣境義此有三種謂樂受
苦受不苦不樂受者若能長養諸
根大種平等受性名為樂受若能損
減諸根大種不平等受性名為苦受
與二相違非平等非不平等受性名
不苦不樂受復次若於此受令貪隨
眠二緣隨增謂所緣故或相應故是
名樂受若於此受令瞋隨眠二緣隨
增謂所緣故或相應故是名苦受若
於此受令癡隨眠二緣隨增謂所緣

兵亭

故或相應故名不苦不樂受雖癡隨
眠於一切受二縁隨增而不共癡自
依而起自力而轉多與不苦不樂受
俱餘明了故不作是說由可意不可
意順捨境有差別故建立如是三領
納性是故但說有三種受而實受性
有無量種有餘欲令无實樂受及不
苦不樂受問彼何縁說無實樂受答
経為量故為契経說諸所有受無非
是苦又契経說汝應以苦觀於樂受
若樂受性是實有者如何世尊教諸
弟子觀樂為苦又契経言於苦謂樂
名顛倒故若有樂受應無於苦謂樂
想倒心倒見倒又契経說諸有漏受
苦諦攝故此中攝者是自性攝非實
樂受是苦自性云何可言是苦諦攝
既說苦諦攝故無實樂受又相異故
謂逼迫相說名為苦非實樂受有逼
迫相如何可言諸有漏受皆苦諦攝
又現觀故謂觀一切有漏皆苦說名
現觀若樂受性是實有者觀樂為苦
成顛倒見應非現觀是故定知無實
樂受阿毗達磨諸論師言實有樂受

經為量故謂契經說佛告大名若色
一向是苦非樂非樂所隨有情不應
貪著諸色乃至廣說又契經言并樂
并喜於四聖諦我說現觀又契經說
有三種受謂樂受苦受不苦不樂受
又契經言諸樂受生時樂住時樂由
無常有過患諸苦受生時苦住時苦
由無常有過患若樂受性非實有者
應非如苦作一類說應於樂受作別
類說應於苦受作別類說又若樂受
非實有性應無輕安以无因故如契
經說由有喜故身心輕安若無輕安
亦應無樂展轉乃至應無涅槃无漸
次因果非有故彼師於此作救義言
如上地中雖無有喜而非無有身心
輕安故引證言非為決定彼救非理
所以者何以上地中都無喜故應觀
此義如健達縛三事和合食名色經
如契經言父母交會有健達縛正現
在前而見有時無父母會有健達縛
亦現在前如受濕生及化生者非受
胎卵二生有情離父母合有入胎義
又如經言三事和合謂壽暖識然無

貞宗

色界雖无有暖而有壽識非欲色界
壽識離暖又如經說身依食住非上
二界住由三食欲界亦然非欲界中
住由四食上界亦尒又如經言名色
緣識識緣名色非無色界雖无有色
而名與識展轉相緣令欲色中亦有
此義此中亦尒若有喜處由有喜故
得有輕安若處喜无輕安亦有由餘
緣故不應為責何謂餘緣謂先欲界
有勝喜受引未至定輕安令起初二
靜慮有勝喜受引上地中輕安令起
若全無喜則無輕安由此證知定有
樂受又如初果在上二界雖不能得
而彼能得阿羅漢果先力引故此亦
應然不應為責又如以杖先擊於輪
後捨杖時其輪猶轉此亦應尒由先
喜力引後輕安是故輕安定由有喜
喜即喜受樂受所攝是故定知實有
樂受又由樂受有希望故如契經說
若有樂者於法希望樂受若無則應
於法無希望者是故定知實有樂受又
可愛業應无果故若無樂受諸可愛
業應空无果諸可愛業定以樂受為

真杲

其果故亦不應言諸可愛業以諸樂
具為異熟果樂具但是增上果故謂
諸樂具是增上果非異熟果所以者
何所有樂具可有與他共受用故自
命終已不失壞故謂諸樂具與他有
情可共受用諸異熟果定無與他共
受用義隨自相續不共他故又諸樂
具自命終已如鳥馬等猶不失壞諸
異熟果與身命俱身命若無彼定失
壞故可愛業若无樂受應空無果其
理決定又攝益故若无樂受諸根大
種應無攝益若謂攝益由諸有情分
別境界非由樂受理亦不然應知攝
益如由苦受有損害故又正加行必有
果故若无樂受則正加行應空無果
正加行者應以苦受為異熟果无樂
受故如邪加行必以苦受為異熟果故
正加行應以樂受為異熟果更相違
故如明與闇影與光等又由樂受起
惡行故若无樂受惡行應無由諸有
情貪著樂受起諸惡行感苦受果惡
行若無應無苦受苦受既有惡行非
無既有惡行定有樂受又法受故如

自泉

契經說有四法受或有法受現樂後
苦或有法受現苦後樂或有法受現
樂後樂或有法受現苦後苦若无樂
受法受應一不應有四由如是等種
種因緣定有樂受問若有樂受世尊
所說違樂受經有何理趣答有別理
趣且初經說諸所有受無非苦者當
知彼經依三苦說何謂三苦一者苦
苦二者壞苦三者行苦若諸苦受由
苦苦故說名為苦若諸樂受由壞苦
故說名為苦若諸不苦不樂受由行
苦故說名為苦如契經說无常故苦
應知彼經有此理趣

五事毗婆沙論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造